阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之三

如上所辯十種隨眠次第生時誰前
誰後諸隨眠起無定次第可一切後
一切生故然有一類煩惱現行前後
相牽非無次第就此一類辯次第者

頌曰

無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次
由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明
於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不
了故無觀察能既聞二途便懷猶豫
為苦非苦乃至廣說若遇邪論便生
邪見撥無苦諦乃至廣說於取蘊中
既撥無苦因此便起薩迦耶見從此
復執我有斷常隨執一邊計為能淨
於如是計執為第一見已見德緣之
起貪謂此勝他恃而生慢於他所起
違見生瞋如執我徒憎無我見或於
已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨

[illegible]

此亦一類辯十隨眠相雜現行前後
次第理實煩惱行次无邊必所待緣
有差別故諸煩惱起由幾因緣與起
因緣乃有多種隨各麁就勝要者
三頌曰
由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起
說惑具因緣
論曰由三因緣諸煩惱起且如將起
欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故
順欲貪境現在前故緣彼非理作意
起故餘隨眠起類此應知未斷未遍
知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知
謂得未斷故對治未生故未遍知境
故又斷有二一有分斷二無分斷故
說未斷未遍知言此說隨眠由因力
起順欲貪境現在前者謂有[illegible]順
欲貪纏此若現前欲貪便起此則說
隨眠由境界力起緣彼非理作意起
者謂有如木境界現前及有如鑽燧
非理作意起鑽境界木欲貪火生此
中何名非理作意謂於上妙衣服花
鬘嚴具塗香彫粧釆餙嬌姿所顯妄
想冀聚起有情想所住持心[illegible]

覺名非理作意此則說隨眠由加行力起若隨眠起具三因緣云何許有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩惱現前方得名為阿羅漢退然此且據從前煩惱無間引生故說無過以煩惱生總有二種一從煩惱无間引生二次所餘非煩惱起若異此者善無記心無間不應有煩惱起此中不據次所餘生是故不應舉退為難或此且據具因緣說實有唯說境界力生無有因力加行力者即上所說隨眠并伴能說為漏瀑流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏瀑流有四一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體云何

頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界
唯煩惱除癡　同無記對治　定地故合一
無明諸有本　故別為一漏　瀑流軛亦然
別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立

以非能取故
論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物
捴名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十
一并十纏色無色界煩惱除癡五十
二物捴名有漏謂上二界根本煩惱
各二十六色無色界雖復亦有惛沉
掉舉而纏不應依界分別上界纏少
不自在故由是有漏唯說煩惱若纏
亦依界分別者則有漏體有五十六
故品類足作如是言云何有漏謂除
無明餘色无色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一
有漏同無記性同一對治同定地故
亦緣色聲觸為境故不應唯說於內
門轉義准三界十五無明為無明漏
體故須不別說何緣唯此別立漏名
為顯無明過患勝故謂獨能作生死
根本如契經說無明為因生於貪染
乃至廣說又如頌言
諸所有惡趣　此及他世間　皆無明為根
貪欲所等起
今於此中唯擭勝顯說一百八諸惑
為漏謂非染汙恩等恨等非漏所攝

阿毗達磨藏顯宗論卷第二七　第三張　好帝

雖此諸惑猶留有情久住生死或令
流轉於生死中從有頂天至無間獄
用强易了是故偏說瀑流及軛體與
漏同然於其中見亦別立謂前欲漏
即欲瀑流及欲軛如是有漏即有瀑
流及有軛析出諸見爲見瀑流及見軛
者以猛利故謂漂合執義立瀑流軛
取如餘煩惱但除無明揔平相資能
漂合執諸見亦尒由猛利故離餘相
助能漂合執故亦別立瀑流軛取又
諸煩惱皆令衆生漂淪染法離諸善
品無解邪解湧泛波濤漂激衆生於
善更遠故無明見於此別立若尒何
不別立見漏令住名漏如後當說見
不順彼義有別故謂令異生及諸聖
者等住生死故名爲漏諸見無有令
聖住能漏義不全故不別立漂合執
義聖異生殊故後三門皆別立見謂
此諸惑能漂異生容有令離一切善
品漂諸聖者則不可然漂已能令諸
異生類遍與非愛界趣生合令聖者
合則不可然合已能令諸異生類無
不係執令聖不然由此三門異生異

阿毗達磨藏顯宗論卷第[illegible]

聖於中見勝是故別立有餘師說見
躁利故於令住義獨不能辦故於漏
門與餘合立若與餘合便有住能如
於謂爲王繫縛生爲子如是已顯二
十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五
種疑四纏十二十八物名有瀑流謂
貪與慢各十疑八若足惛掉成三十
二色無色界各有二故三十六物名
見瀑流謂三界中各十二見十五物
名無明瀑流謂三界無明各有五應
知四軛與瀑流同四取應知體同四
軛然欲我語各并無明見分爲二與
前軛別即前欲軛并欲無明三十四
物總名欲取謂貪瞋慢无明各五疑
有四并十纏即前有軛并二界无明
三十八物總名我語取謂貪慢無明
各十疑有八若足惛掉成四十二於
見軛中除戒禁取餘三十物總名見
取所除六物名戒禁取由此獨爲聖
道怨故雙誑在家出家衆故何故无
明不別立取係能取義建立取名然
諸無明非能取故謂不了相說名無
明彼非能取不猛利故但可與餘合

立為取已辯十種隨眠并纏經說為
漏瀑流軛取此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增 隨逐與隨縛 住流漂合執
是隨眠等義
論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細是故聖者阿難陀言我今
不知於同梵行起慢心不不說全无
以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心
有无况諸異生餘例應尒有釋於一
剎那極微亦有隨增故名微細二隨
增者謂於所緣及所相應皆隨增故
如何煩惱有於所緣相應隨增如前
已辯或如怨害伺求瑕隙及如畢孛
應知煩惱於自所緣有隨增義如熱
鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱
於自相應有隨增義二皆同乳母令
嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令
伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱
相續增長及得積集言隨逐者謂无
始來於相續中起得隨逐言隨縛者
極難離故如四日瘧及鼠毒等有說
隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影
由此所說諸因緣故十種煩惱立隨

眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者
相續中眠故名隨眠即順流者身中
安住增惛滯義或隨勝者相續中眠
故名隨眠即是趣入如實解位為惛
迷義或有獄中長時隨逐覆有情類
故名隨眠何故隨眠唯貪等十非餘
忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故
稽留有情久住生死或令流轉於生
死中從有頂天至無間獄由彼相續
於六瘡門泄過無窮故名為漏極漂
善品故名瀑流於界趣生和合名軛
執取彼彼自體名取已辯十種隨眠
并經世尊說為漏流軛取為唯尒所
為更有餘頌曰
由結等差別　復說有五種
論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏
義有別故復說五種且結云何頌曰
結九物取等　立見取二結　由二唯不善
及自在起故　纏中唯嫉慳　建立為二結
或二數行故　為賤貪因故　遍顯隨惑故
惱亂二部故
論曰結有九種一愛結二恚結三慢
結四無明結五見結六取結七疑結

八嫉結九慳結以此九種於境於生
有繫縛能故名為結如契經言苾
芻當知非眼繫色非色繫眼謂此
中所有欲貪又契經說諸愚夫類无
聞異生結縛故生結縛故死由結縛
故從此世間往彼世間或有此故令
諸有情合衆多苦故名為結是衆苦
惱安足處故此中愛結謂三界貪此
約所依及所緣故若於違想及別離
欲所攝行中令心憎背名為恚結慢
謂七慢如前已說言無明結者謂三
界無知此約所依非所緣故以諸無
漏法不墮界故无明亦用彼為所緣
故見結謂三見取結謂二取何緣三
見別立見結二取別立為取結耶三
見二取物等故謂彼三見有十八
物二取亦然故名物等說此物等於
義何益於結義中見有益故此言意
說如貪瞋等一一獨能成一結事三
見二取各十八物和合各成一結事
故若異此者應說五見各為一結如
貪瞋等故見及取各十八物共立二
結方敵貪等若尒身見邊見見取有

十八物戒取邪見十八亦然豈非物
等不尒本釋其理決定所以者何以
取等故三見等所取二取等能取所
取能取有差別故謂於諸行執我斷
常或撥為無後起二取執見第一或
執為淨不雜亂故本釋為善有說由
物及贊等故有說貪著有及財者見
結於彼繫用增上若有貪者涅槃樂
者取結於彼繫用增上疑結謂於四
諦猶豫此異於慧有別法體令心不
喜說名為嫉此異於瞋有別法體故
有釋嫉不耐他榮令心恚者說名為
慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故
名為慳何故經中嫉慳二種建立為
結非餘纏耶若立八纏應作是釋二
唯不善自在起故謂唯此二兩義具
足餘六無一具兩義者無慚无愧雖
唯不善非自在起悔自在起非唯不
善餘兩皆无若立十纏應作是釋唯
嫉慳二過失尤重故十纏中立二為
結由此二種數現行故謂生欲界人
天趣中此嫉與慳數數現起又二能
為賤貧因故謂生欲界人天趣中多

為賊貧重苦所軛現見卑賤及諸之
財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨
煩惱故謂隨煩惱捴有二種一感俱
行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又
此二能惱二部故謂在家衆於財位
中由嫉及慳極為惱乱若出家衆於
教行中由嫉及慳極為惱乱或能惱
天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或
此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦
言由嫉慳結人天惱乱或此二能惱
自他衆謂由嫉故惱乱他朋由內懷
慳惱乱自侶故十纏內立二為結佛
於餘處依差別門即以結聲說有五
種頌曰
又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三
論曰何等為五謂有身見戒禁取疑
欲貪瞋恚如是五種於下分法能為
順益故名下分然下分法略有二種
一下界謂欲界二下有情謂諸異生
雖得聖法而不能超下分界者由為
欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪

而不能越下有情者由為身見戒取
疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中
欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越
獄故身見等三如防邏者設有方便
超欲界獄彼三執還置獄中故順下
分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋
不超下界其義可尒唯此但是欲界
繫故離欲貪者見斷一切皆令不起
下分有情何故世尊唯說三種雖有
此責而佛世尊略攝門根且說三種
言攝門者見所斷惑類總有三唯一
通二通四部故說此三種攝彼三門
類顯彼故言攝根者身見等三是餘
三根以邊執見見取邪見如其次第隨
有身見戒禁取疑三種勝根而得轉
故說此三種攝彼三根故順下分唯
有此五諸得預流六煩惱斷何緣但
說斷三結耶此亦如前攝門根故雖
但有一通於二部即舉彼相以顯彼
體由此故說攝彼三門或有餘師作
如是釋趣異方者有三種障一不欲
發謂見此餘方功德過失故息心不
往二迷正道謂雖發趣而依邪路不

至彼方三疑正道謂不諦恚見有二
路人皆數遊便於正道心懷猶豫此
於趣彼為是為非如是應知趣解脫
者亦有如是相似三障謂由身見於
趣涅槃見執我斷功德過失故於解
脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而
迷正路依世間道徒經辛苦不至涅
槃由疑不能善自觀察見諸邪道有
多人修便於正道心懷猶豫於趣解
脫為是為非佛顯預流永斷如是趣
解脫障故說斷三雖見行常亦不趣
解脫見世道勝亦迷失正道撥无聖
道者亦不信正道而前三種是後三
根後三必隨前三轉故舉本攝末但
說前三佛於餘經如順下分說順上
分亦有五種頌曰
順上分亦五 色無色二貪 掉舉慢无明
令不超上故
論曰如是五種體有八物掉舉等三
亦界別故唯修所斷名順上分順益
上分故名順上分結要斷見所斷彼
方現行故見所斷惑未永斷時亦能
資彼令順下分故要永斷見所斷惑

方現行者名順上分此中既說色無
色貪及順上言知掉舉等亦色无色
非欲界繫品類足論即作是言結法
云何謂九結非結法云何謂除九結
所餘法由此證成掉舉一種少分是
結謂三界繫少分非結謂欲界繫法
少是結謂聖者於少非結謂異生有
位是結謂已離欲貪有位非結謂未
離欲貪由如是等差別不定品類足
論不說為結掉舉擾惱三摩地故於
順上分建立為結即由此理順上分
中不說惛沉順等持故已辯結縛云
何頌曰

縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名即是能遮
趣離染義結縛二相雖无差別而依
本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛
三者癡縛所餘諸結品類同故攝在
三中謂五見疑同癡品類慢慳二結
貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為
顯示已見諦者餘所應作故說三縛
通縛六識身置生死獄故又佛偏為
覺慧劣者顯麁相煩惱故但說三縛

有餘師說由隨三受勢力所引說縛
有三謂貪多分於自樂受所緣相應
二種隨增少分亦於不苦不樂於自
他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增
瞋亦多分於自苦受所緣相應二種
隨增少分亦於不苦不樂於自他樂
及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦
多分於自捨受所緣相應二種隨增
少分亦於樂受苦受於他一切受唯
所緣隨增是故世尊依多分理說隨
三受建立三縛何賴貪等遮趣離染
說名為縛謂唯現行若異此者皆成
三故則應畢竟遮趣離染已分別縛
隨眠云何頌曰
隨眠前已說
論曰隨眠有六或七或十或九十八
如前已說隨眠既已說隨煩惱云何
頌曰
隨煩惱此餘　染心所行蘊
論曰能為擾亂故名煩惱隨諸煩惱
轉得隨煩惱名有古師言若法不具
滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨
月名然諸隨眠名為煩惱即此亦得

隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此
故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱
纏義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨
惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以
闕圓滿煩惱相故隨煩惱名為目幾
法經種種說故有衆多謂憤發不
忍及起惡言類如世尊告婆羅門
言有二十一諸隨煩惱能惱乱心乃
至廣說後當略辯纏煩惱垢攝者且
應先辯纏相云何頌曰

纏八無慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　无慚慳掉舉　皆從貪所生
无愧眠惛沉　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪
纏為緣故若異此者貪等云何可得
名為圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠
就勝說纏或八或十謂品類足說有
八纏毗婆沙宗說纏有十即於前八
更加忿覆如是十種繫縛含識置生
死獄故名為纏或十為因起諸惡行
令拘惡趣故名為纏無慚无愧嫉慳
并悔掉舉惛沉如前已辯令心昧略

惛沈相應不能持身是為眠相眠雖
亦有惛不相應此唯辯纏故作是說
於此頌說眠三相者此三與眠義相
順故因自反損怨益而生瞋恚為先
心憤名忿有餘師說因處非處違逆
而生力能令心無顧而轉乃至子上
令心憤發說名為忿隱藏自罪說名
為覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則
及諸淨命隱藏即是匿罪欲因有餘
釋言捫拭名覆謂內懷惡捫拭外邊
是欲令他不覺察義前說若法從煩
惱起方可建立隨煩惱名此中何法
何煩惱起無慚慳掉舉是貪等流要
會為逆因方得生故无愧眠惛沉是
无明等流此與無明相極相隣近故
嫉忿是瞋等流由此相同瞋故悔是
疑等流因猶豫生故覆有說是貪等
流有說是無明等流有說是俱等流
諸有知者因愛生故諸无知者因癡
生故即由此相故有說言心著稱譽
利養恭敬不了惡行所招當果是於
自罪隱匿欲因為愛无明二等流果
隨惱心法說名為覆如是十種從煩

惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩
惱垢其相云何頌曰
煩惱垢六惱 害恨諂誑憍 誑憍從貪生
害恨從瞋起 惱從見取起 諂從諸見生
論曰於可毀事決定堅執難令捨因
說名為惱由有此故世間說為不可
引導執惡所執於他有情非全不顧
擬重攝受為損惱因悲障惱心說名
為害於非愛相隨念分別生續忿後
起心結怨名恨於已情事方便隱匿
矯設謀略誘取他情實智相違心曲
名諂於名利等貪為先故欲令他惑
邪示現因正定相違心險名誑心險
心曲相差別者如道如杖於他於自
因貪因見故有差別憍相如前已具
分別有餘師說從貪所生恃己少年
無病壽等諸興盛事心傲名憍有餘
師言於自相續興盛諸行耽染為先
不顧於他謂已為勝心自舉恃說名
為憍由不顧他與慢有異如是六種
從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此
六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨
是瞋等流惱是見取等流諂是諸見

阿毗達磨俱舍論卷第二十一　第九張

等流如言阿曲謂諸惡見故諂定是
諸見等流此六亦從煩惱生故如纏
亦得隨煩惱名已說諸纏及煩惱垢
今次應辯彼斷對治諸纏垢中誰何
所斷頌曰
纏無慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故唯修
論曰且十纏中無慚無愧通與一切
不善心俱眠欲界中通與一切意識
俱起惛沉掉舉通與一切染汙心俱
故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆
并垢自在起故唯修所斷唯與脩斷
他力無明共相應故名自在起與自
在起纏垢相應所有無明唯修斷故
此諸纏垢誰通何性頌曰
欲三二餘惡　上界皆無記
論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善
無記二性所餘一切皆唯不善即欲
界繫七纏六垢上二界中隨應所有
一切唯是無記性攝即諂誑憍惛沉
掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰
諂誑欲初定　三三界餘欲
論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世

有諂誑耶以大梵王匿己情事現相
誑惑馬勝苾芻傳聞此唯異生所起
非諸聖者亦可現前惛掉憍三通三
界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中
五如前辯所餘十一唯欲界繫所説
隨眠及隨煩惱於中有幾唯依意地
有幾通依六識地起頌曰
見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起
餘通依六識
論曰一切見斷修斷慢眠隨煩惱中
自在起者如是三種皆依意識依五
識身無容起故所餘一切通依六識
謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨
煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩惱地
法所攝隨煩惱即是放逸懈怠不信
依六識身皆容起故理應通説諸隨
煩惱今此且依麁顯者説復應思擇
如先所辯樂等五受根對今此中所
辯一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根
相應於此先應辯諸煩惱頌曰
欲界諸煩惱　貪喜樂相應　瞋憂苦癡遍
邪見憂及喜　疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受

[illegible]

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相
應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應
以慼行轉遍六識故無明遍與前四
相應歡慼行轉遍六識故與餘煩惱
遍相應故邪見通與憂喜相應歡慼
行轉唯意地故如次先造罪福者故
疑憂相應以慼行轉唯意地故猶
豫者求決定知心愁慼故餘四見
與喜相應以歡行轉唯意地故[illegible]說
皆與捨受相應以說捨受[illegible]故
癡與諸惑遍相應故煩惱相續至究
竟時取境著緣起處中欲漸[illegible]美樂
相續便斷爾時煩惱與捨相順是故
皆與捨受相應豈不捨根非樂非慼
如何歡慼煩惱相應如處中人俱元
違故欲界既爾上地云何皆隨所應
遍與自地自識俱起諸受相應謂若
地中具有四識彼一一識所起煩惱
各遍自識諸受相應若諸地中唯有
意識即彼意識所起煩惱遍與意識
諸受相應上諸地中識有多少謂初
靜慮具四餘一受有多少謂初二三
四等如次具喜樂捨喜捨樂捨捨

應知隨諸地中所有煩惱如應與彼
識受相應何緣二疑俱不決定而上
得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起
以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不
憂慼雖懷疑網無癡情怡如在人間
求得所愛雖多勞倦而生樂想有說
色界雖復懷疑而於疑中生善品想
故彼得與喜樂相應

說一切有部顯宗論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造